左傳杜注辨證

左傳杜註辯證序

金壇段玉裁譔

左氏古學肇亏劉歆漢書歆本傳載歆百[illegible]
歆學未大行賈逵服虔始沿其緒亏是有賈服之學漢
魏間兩學並大行晉杜氏輯解之而賈學漸微服杜
猶並稱焉隋大業㠯後則服氏之學行亏河雒杜氏之
學行亏江左自唐貞觀中孔穎達作正義而服學遂廢
杜氏本集侍中太守諸說亏采纂務簡欲期明而反
晦緣事依倣復略古而自見後之言左氏者僅知元凱
之長不知有賈服之舊亟劉光伯規杜衛冀隆難杜皆
發明其義然元凱之疑誤豈惟長歷非洽短喪兒孔可

議此國朝顧炎武惠棟皆有補正而顧氏第尋繹經文裁以己意定其剿襲賈服舊注而於此學一則又博采京相璠土地名左百兩漢漢志及酈元水經注發源江皆修證其昷歷之譌許其車洽之謬極見精確近見程氏所左傳翼疏三十卷凡異於杜氏者悉詳錄之夾以精密然卒未嘗審度是非折以公論也若氏有古文不可強解者古文依以古讀以據則以不能以專一類有古義不可明叚者有參錯於曰兩有囚擲窮於曰兩專之論據公之秘一類有脫文不可遺漏者施於夷狄稱天子施於諸夏稱天王施於京師稱王一類有古韻不可率讀者如魚竀尾衡流而方羊裔焉大國滅之將

以芊以酉韻一類得傳嚴辯證一書既博且精咸脊根柢之其于經史之學能據毛詩何書訂漾水入江㠯後猶得稱漢自元凱誤讀禹貢導漾節過三澨至于大別南酉句遂沿誤千有餘年縣能發蒙皆此辯證之功酉最鉅後之言左氏皆當推是編酉本朝鉅製云歲嘉慶庚午正月二十日

左傳杜註辨證自序

桐城張聰咸

漢季左氏之學鄭賈最著葢其原同出於劉歆服虔繼之由是章句訓詁於古義爲備其書皆行於魏亂於晉而衰於隋絕於唐矣故隋書經籍志猶載賈逵左氏傳解詁三十卷左氏傳條例九卷服虔左氏傳解誼三十一卷自杜氏集解出而晉宋以下服杜遂并立國學此北史所以稱河洛左傳則服子慎江左左傳則杜元凱也然隋志猶謂其先通左氏者唯傳服義及於隋而杜氏盛行服無師說然杜既行而劉炫衛冀陸周樂遜翟卽有規難發違諸作至於唐作正義復專成杜氏一家

之學而其時如權德輿及宋之鼂公武又議其錯傳分經矣竊以為杜解之乖於義者大端有四長歷非歷也抉其繆者發端於通鑑外紀目錄而鄭漁仲以為杜氏通星歷則淺識矣論喪短喪也詳列於顧棟高杜注正譌衰而是時博士殷暢猶為强相證會則亂禮矣釋軍制則車法徒法不分釋田賦則丘賦甸賦莫辨東吳惠氏棟始博採侍中太守之解薊京氏相璠之土地名證以秦漢子書為補注六卷洵足以延不傳之緒其功為鉅然子慎解傳歷用太極上元姜岌已駮其失惠雖未及詳亦終無以關執信杜者之口惟婺源江氏永獨能據唐一行歷及姜岌大衍授時三家以正長歷之繆據

周禮鄭君車有卒伍注以辯軍制之譌予猶惜其說散見於經義中未有專帙也今參以末學之見更證之羣經諸子及漢志載子駿說之可證會者悉蒐輯之其辭繁而不殺誠欲使劉鄭賈服之古義今時猶得閱其緒餘亦知杜解多本之舊說而刪逸其精詳更易其義例轉不若韋叔嗣之注外傳猶存賈侍中唐尚書之舊也至訓詁之小誤地理之參差則有顧亭林補正江愼修考實與夫惠君之補注皆各詳其說焉一丈器之又廣援郡國志水經注以補松崖之未備然杜氏地理之大乖者莫若以漢水之名不踰江夏而僞書傳及後之言地學者皆沿其誤竟無有起而正之者此予之急欲明

辨也歲嘉慶己巳十一月二日錄於錢唐寓齋

左傳杜註辨證卷一

聚學軒

桐城張聰咸著　　貴池劉世

隱公

仲子生而有文在其手曰爲魯夫人杜注以手理自然成字有若天命

正義曰隸書起於秦末手文必非隸書石經古文虞作𣃔魯作𢻱手文容或似之案說文㫃部𣃔下云古文旅古文以爲魯衞之魯郭忠恕汗簡㞢字云旅史記魯世家嘉天子命徐廣音義云嘉一作魯今書序作旅也司馬貞索隱曰魯字誤　鄭氏註士冠禮云古文旅作臚則盧未達古文耳知㞢爲古文之魯古旅又別自爲臚許叔重蓋從今

文讀也後漢書光武帝紀野穀旅生章懷賢注今字書作穭音呂古字通案魯旁加禾蓋後人以義爲之非是

是以隱公立而奉之注隱公繼室之子當嗣世以禎祥之故追成父志爲桓尚少是以立爲大子帥國人奉之

爲經元年春不書卽位傳

賈侍中云隱立桓爲大子奉以爲君隋書經籍志有春秋左氏解詁三十卷賈逵撰鄭司農云隱公攝立爲君奉桓爲大子經籍志梁有春秋左氏傳條例九卷漢大司農鄭衆撰案司農之說是也如杜解則惠公薨而隱公始奉桓公爲大子是魯有大子而無君隱公幾若贅斿矣正義徇杜謂賈鄭之說皆誤殊繆○傳文立卽古位字周禮小宗伯之職掌建國之

神位鄭注位作立鄭司農云立當爲位古者立位同字古文春秋經公卽位爲公卽立古文尙書堯典女耐𩫖龠巽朕立位亦爲立東晉諸儒於古文甚疏如此類可見

元年傳都城過百雉注方丈曰堵三堵曰雉一雉之牆長三丈高一丈侯伯之城方五里徑三百雉

案公羊定十二年傳曰雉者何五板而堵五堵而雉百雉而城漢儒解經者率據此釋雉之義然堵數悉不相合詩毛傳古周禮說（見此傳正義）皆云一丈爲板五板爲堵許叔重異義戴禮韓詩皆云八尺爲板五板爲堵五堵爲雉（正義五誤爲一）據此則雉長四丈（何休註公羊云堵四

十尺雉二百尺百雉二萬尺凡周十一里三十三步二尺公侯之制也禮天子千雉蓋受百雉之城十伯七十雉子男五十雉天子周城諸侯軒城軒城者闕南面以受過也案何說與尚書傳周禮匠人皆不合其云天子千雉伯七十雉子男五十雉鄭無正文鄭康成註儒行云環堵面一堵也五板爲堵五堵爲雉註檀弓上云板蓋廣二尺長六尺詩鴻雁箋引公羊傳云雉長三丈則板六尺據此則雉長三丈周禮匠人鄭司農云雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣詩鴻雁正義引王愆期注公羊云諸儒皆以爲雉長三丈堵長一丈疑五或當爲三如是大通諸儒雉與鄭板六尺不合用此依毛傳一丈爲板故疑五堵爲雉爲五丈諸儒皆從公羊氏五堵爲雉獨元凱以爲三堵曰雉正義引周禮及左氏說三堵爲雉一雉之牆長三丈詩鴻雁箋誤引爲二丈案周禮賈疏亦依公羊說據書傳云雉長三丈度高

以高度長以長廣則長也言高一雉則一丈言長三
雉則三丈引之者證經五雉七雉九雉雉皆爲丈之
義此甚明晰據坊記鄭氏注雉度名也高一丈長三
丈爲雉其實度廣已廣名皆得通故異義戴禮言雉
言長四丈何休言雉二百尺惟鄭說爲長杜當依鄭
云五堵爲雉案大戴禮主言篇百步而堵三百步而里莊子云澤雉十步一啄百步一飲蓋
取雉之義也惠氏半農易說曰雞棲于桀劣能登牆雉之高飛不過一丈侯伯城之里數
自鄭氏已不能定詩鴻雁正義引鄭駮異義曰古之
雉制書傳各不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五
里積千五百步也大都三國之一則五百步也五百
步爲百雉則知雉五步五步故度長三丈則雉長三

丈也雉之度量于是定可知矣禮坊記鄭注百雉爲長三百丈方五百步子男之城方五里百雉者此謂大都三國之一周禮典命賈疏引鄭又云鄭伯之城方七里大都三之一方七百步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子男小國之大都以駮京城之大其實鄭之云都過百雉矣尚書無佚傳見周禮典命賈疏今本在多方篇蓋時人附之云古者百里之國九里之城七十里之國五里之城見詩文王有聲正義今本誤五爲三五十里之國三里之城今本誤三爲一鄭氏注玄或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子城也今大國九里則與之同春秋傳曰中五之一小九之一已推此說小國大都之城方百步中都之城六十步小都之城三十三步三分之一非

也然則大國七里之城次國五里之城小國三里之城爲近可介或者天子實十二里之城諸侯大國九里次國七里小國五里鄭皆兩解咸案周禮典命上公侯伯子男其國家宮室各眂其命數鄭氏注國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步此說其最通與賈公彥云匠人云九里或據異代法以其匠人有夏殷法故也匠人疏曰案異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高隱元年服注云與古周禮說同此以雉爲丈之證然鄭云

雉長三丈案尚書大傳云天子之堂廣九雉據長三丈則九雉爲二十七丈周禮匠人云周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵九筵則八丈一尺七筵則六丈三尺尚不及九雉之半則賈氏云雉長三丈爲三雉其近之與周禮封人置其絼司農注云絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉案詩緜縮版以載毛傳言不失繩直也乘謂之縮鄭箋乘謂之縮讀當爲繩介疋釋器云繩謂之縮孫炎曰繩束築板謂之縮疑雉當爲束築版之繩也

弔生不及哀注諸侯已上既葬則縗麻除無哭位諒闇終喪

顧氏棟高春秋大事表云杜氏解釋經傳不無齟齬而其最大者尤在昭十五年周景王葬穆后傳註曰

天子諸侯除喪當在卒哭復于隱元年宰咺歸賵昭十二年子產辭享禮二傳疏通而證明之杜氏釋經既誤遂以此斷據朝廷大典爲一代定制後世謂杜氏短喪其詳具見晉志案杜氏短喪之議本欲苟合當時其漸至于誣經晉泰始十年武元楊皇后崩詔議皇太子喪制唯預已爲古者天子諸侯三年之喪始服齊斬既葬除喪諒闇以居心喪終制不與士庶同禮援此傳已爲既葬除服諒闇之證案晉書杜預傳載預謂鄉人段暢曰茲事體大本欲宣明古典知未合於當今也宜博采典籍爲之證據垂示將來觀此知釋經必在建議之後不可不辨顧氏亭林補正云不當既封反哭之時是也

有蜚不爲災註蜚負蠜也

案漢志自劉歆已來說左氏者皆以爲負蠜子駿云

介蟲之孽子政云蜚色青近青眚也咸稱有三疑洪範五行傳云蜚趙（一作越）之所生漢書五行志南越淫風所生則魯不應有一疑也有則必爲災如經書螟螽之類然傳云不爲災二疑也有不爲災而漢志言爲嚴公取淫女爲夫人既入淫於兩叔故蜚至三疑也案蜚有二一解玉篇云獸如牛白首一目蛇尾見山海經又蜚蠜也（介疋釋蟲蜚蠦蜰郭注蜚即負盤臭蟲邵氏晉涵云說文作盧蜰當從之蜚又名負蠜廣雅云負盤𧓍也一名蠦蜰而舍人李巡皆云蜚蠦一名蜰非也此蟲一名負盤漢書及左傳注多作負蠜己介疋有草蟲負蠜故相涉誤耳邵氏曰案說文亦云蜚臭蟲負蠜也是蜚亦有負蠜之名也）山海經東次四經又東二百里曰大山有獸焉其狀如牛而白首一目而蛇尾其名曰蜚行水則竭行

草則死見則天下大疫其銘曰蜚之爲名體似無害所經枯竭甚於鴆厲萬物斯懼思爾遐逝釁竟在大山之側蜚見而不爲災爾經故不書然先儒相沿曰爲負盤幾不可復正顏師古註漢志駮劉子政曰爲蜚者中國所有非南越之蟲不知向所據者正南越之蟲春秋經傳所書者則大山之獸邵氏晉涵卽據之曰爲正義疏矣

二年經莒人入向注向小國也譙國龍亢縣東南有向城

此本漢志後漢書郡國志劉昭補註引地道記與杜說同顧氏棟高春秋大事表云古向城在今懷遠縣東北四十五里案宣二年公伐莒取向注向莒邑東海承縣東南向城遠疑也顧氏

亭林補正云春秋向之名四見於經而杜氏解爲二地其實一向也先爲國後幷于莒而或屬莒或屬魯則㠯攝乎大國之閒耳龍亢在今鳳陽之懷遠尤遠惟沂州之向城近之此說最善

三年經八月庚辰宋公和卒注稱卒者略外以別內也始死書卒史在國承赴爲君故惡其薨名改赴書也案禮雜記鄭氏註君夫人不稱薨告他國君謙也正義引異義古春秋左氏說諸侯薨赴於鄰國稱名則書名稱卒卒者終也取其終身又㠯尊不出其國據此則赴書自稱卒不稱薨矣許君謹案士虞禮云尸服卒者之上服不分別尊卑皆同卒卒者卒終也是

終沒之辭也鄭駁之云案雜記上云君薨訃於他國之君曰寡君不祿曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿今君薨而云不祿者言臣子於君父雖有考終眉壽猶若其短折然若君薨而訃曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書曰卒者言無所老幼皆終成人之志所以相尊敬也杜氏曰爲赴稱薨而史改稱卒則尤誤

蘋蘩薀藻之菜註蘋大蓱也蘩皤蒿薀藻聚藻也

蘋說文作薲司馬貞史記索隱引傳作薲蘩薀藻今本或書薲爲蘋誤也玉篇薀下云於粉切藏也積也聚也蓄也又菜也薀與諸物并當從菜杜氏以薀有聚義又詩

毛傳以藻爲聚藻遂牽合之耳顧亭林據毛晃以薀爲水草近是

潢汙行潦之水註潢汙停水行潦流潦

服子慎云畜小水謂之潢水不流謂之汙行潦道路之水是也正義從之

鄭伯之車僨于濟註既盟而遇大風傳記異也

禮大學鄭氏註僨猶覆敗也引此傳爲證僨或爲犇案漢書韓王信傳云伍子胥所以僨於吳世（史記作僨於吳）張晏曰僨僵仆也如淳註匈奴傳高誘註呂覽皆同蓋鄭伯之車覆敗而仆於濟也不必因風而仆杜氏創爲此論何也

四年傳敝邑以賦與陳蔡從註言舉國之賦調

論語正義引此傳服虔注云賦兵也以田賦出兵故謂之兵賦正謂以兵從也案孔安國註論語曰賦兵賦惠氏亦主是說

五年經考仲子之宮註成仲子宮安其主而祭之

案漢書翼奉傳云然後大行考室之禮李奇曰凡宮新成殺牲以釁祭致其五祀之神謂之考室師古曰考成也成其禮也詩小雅斯干之詩序曰斯干宣王考室也鄭箋宣王於是築宮廟羣寢既成而釁之歌斯干之詩以落之此之謂成室宗廟成則又祭祀先祖蓋考宮釁祭之後始舉祀禮杜氏徑以爲考宮即

祭仲子終不如服說之確正義駁之何也後漢孝桓帝紀論曰飾芳林而考濯龍之宮章懷賢注考成也既成而祭之引此傳爲證

夫舞所以節八音而行八風注以八音之器播八方之風

此本高誘淮南原道訓註案服子慎以爲八卦之風高誘注呂覽亦云八風八卦之風乾音石其風不周呂覽作厲風淮南地形訓作麗風高誘註一曰閶闔風乾氣所生非也坎音革其風廣莫呂覽地形訓皆作寒風艮音匏其風融易緯通卦驗作調風淮南白虎通作條風呂覽作炎風地形訓亦作炎風震音竹其風明庶呂覽作滔風淮南地形訓作條風巽音木其風清明呂覽作熏風地形訓作景風注曰巽氣所生說也離音絲其風景呂覽作巨風高注淮南地形訓一曰凱風又淮南原道訓云離卦之風也坤音土其風涼呂覽作淒風兌

音金其風閶闔淮南地形訓作飂風昭二十年賈侍中註八風與服同惟與樂緯不合服坎音革緯坎樂用管服艮音匏緯艮樂用塤服震音竹緯震樂用鼓服巽音木緯巽樂用笙服坤音土緯坤樂用磬服乾音石緯乾樂用柷敔然高誘註淮南韋昭註國語皆取服說緯說未詳

八年傳以泰山之祊易許田注鄭有助祭泰山湯沐之邑在祊鄭以天子不能復巡狩故欲以祊易許田各從本國所近之宜許田近許之田

漢志鄭伯以邴將易許田師古曰鄭祀泰山之邑也音彼命反與祊異讀釋文祊必彭反許田詩閟宮居常與許

是也毛傳許魯西鄙鄭箋許許田也魯朝宿之邑也

劉光伯規杜云邑自名許非有近許國始名爲許惜

未以閟宮傳箋正之耳故正義斥其無所馮也詩閟宮正

義云春秋之時魯不朝周邑無所用而許田近于鄭國鄭有祊田地勢之便而與鄭易之

先配而後祖註禮逆婦必先告祖廟而後行故楚公子

圍稱告莊共之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而

後祖

案士昏禮昏義無娶妻告廟之制楚公子圍蓋因告

聘而及之不得援爲證也白虎通曰娶妻不先告廟

者示不必安也禮曲禮上齊戒以告鬼神鄭註昏禮

凡受女之禮皆于廟爲神席以告鬼神謂此也正義

曰齊戒謂嫁女之家受于六禮并在于廟布席告先祖也取婦之家父命子親迎乃并自齊戒潔已但在寢不在廟也此甚明晰曾子問正義引此傳鄭以祖爲祖道之祭應先爲祖道然後配合今乃先爲配合而後爲祖道之祭如鄭此言是皆當夕成昏也若賈服之義大夫以上無問舅姑在否皆三月見祖廟之後乃始成昏故譏鄭先爲配匹乃見祖廟咸案曾子問女未廟見而死則不遷於廟不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬於女氏之黨示未成婦也然則未成婦則不得言配賈說之以祖爲廟見是也賈服註季文子如宋致女謂成昏是三月始成昏與鄭異義然不當以廟見之後始成昏故

正義駁云昏禮親迎之夜衽席相連不待三月葢誤以成昏爲配也先配而後祖謂先爲成婦之禮如老盥婦于房中舅姑醴婦壻饗婦送者丈夫婦人之禮皆在廟見後介陳鍼子送女而譏其不爲夫婦疑鄭忽以饗送者之禮待鍼子也而後廟見也○鄭司農云配爲同牢食也先食而後祭祖無敬神之心故曰誣其祖也正義并待中康成三說皆駁其失亦云公子圍告廟者專權自由耳并正也然則孔沖遠已心知杜氏之非矣

諸侯以字爲謚何因以爲族註諸侯位卑不得賜姓故其臣因氏其王父字或使仍先人之謚稱以爲族

案謚益氏字之誤鄭駁異義引傳作諸侯以字爲氏故服氏註公之母弟則以長幼爲氏貴適統伯仲叔

季是也庶氏子則以配字爲氏尊公族展氏臧氏是也皆就氏解無一語及謚正義惟反覆破其說孔沖遠爲禮記大傳正義云適夫人之子則以五十字伯仲爲氏若魯之仲孫季孫是也若庶子妾子則以二十字爲氏則展氏臧氏是也此仍襲取服說何也而竟不知杜氏所據蓋誤本也劉光伯規杜云已謚爲族全無一人甚是惜未以異義正之故正義雜取衞齊惡宋戴惡之類以矯其說而傳之舊文愈晦矣顧亭林補正據陸氏云今作謚者傳寫誤也

十一年傳鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者

註百人爲卒二十五人爲行行亦卒之行列疾射潁考叔者故令卒及行閒皆詛之

詩何人斯篇云出此三物以詛爾斯毛傳三物豕犬

雞也民不相信則盟詛之君以豕臣以犬民以雞孔沖遠引此傳云豭卽豕也并言詛而俱用三故知三物豕犬雞也詛之所用一牲而已非三物并用以三物皆是詛之所用總而言之故傳辨其等級則鄭伯使卒出豭行出犬雞所得三物並用者時考叔爲子都所射鄭伯不誅子都而使諸軍詛之百人爲卒出一豭詛之二十五人爲行或出犬或出雞以詛之每處亦止用一牲非一處而用三物也百人卽得用豭者於時鄭伯使之詛故得用君牲也以行之人數少於卒自爲等級耳故鄭異義駮云詩說及鄭伯使卒及行所出皆謂詛耳小於盟也案哀十五年左傳說

衛大子蒯聵與伯姬輿豭以盟孔悝者時大子未立不敢從人君之禮杜註未晰故取詩正義辨之

桓公

二年傳是以清廟茅屋註以茅飾屋著儉也清廟肅然清靜之稱

案詩清廟正義引賈侍中註云肅然清靜謂之清廟頌容春秋釋例同杜所自出詩鄭箋清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文王也天德清明文王象焉孔沖遠云此則廣指諸廟非獨文王故以清靜解之王隆漢官篇曰是古者清廟茅屋胡廣注云古之清廟以茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅蓋之乃加瓦

其上不忘故也惠氏定宇明堂大道錄云案清廟茅屋以下皆紀明堂之制度及祭祀朝覲之車服也杜註孔疏皆不能詳失古義矣咸以爲明堂配天之祭故淸廟謂之清明堂謂之明葢淸明象天也鄭賈穎服之說皆未善蔡邕明堂月令論云取其宗祀之貌則曰淸廟取其正室之貌則曰大廟取其尊崇則曰大室取其嚮明則曰明堂取其四門之學則曰大學取其四面周水圜如璧則曰辟廱異名而同事其實一也大戴禮明堂篇云凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅葢屋是也

大路越席註大路玉路祀天車也

馬融註論語曰殷車曰大輅引傳作大輅正義據服虔云大路木路引之者以證殷路一名大路也杜元凱以大路爲玉路今所不取案高誘註淮南云大路上路四馬車也天子駕六馬不晝不文飾也則亦以大路爲木路正義不審反斥劉光伯規杜之妄不知杜氏皆望文生義觀僖二十八年王賜晉文公以大輅之服定四年祝佗言先王分魯衛晉以大路二註皆云金路襄十九年二十四年註則又以大路爲天子所賜車之總名可知杜氏無定識矣

紘註纓從下而上者

周禮弁師朱紘鄭司農云紘一條屬兩端于武士冠

禮緇布冠組纓屬于缺皮弁爵弁笄緇組紘纁邊鄭註屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條註雜記云冠有笄者爲紘紘在纓處兩端上屬下不結此最明晰杜以纓釋紘則相紊矣韋昭註國語云紘纓之無緌者也從下而上不結亦未善詩瞻卬正義紘謂冕之下而仰屬者

藻率鞞鞛註藻率以韋爲之所以藉玉也王五采公侯伯三采子男二采鞞佩刀削上飾鞛下飾

周禮典瑞繅藉五采鄭司農云繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之繅讀爲藻率之繅杜說本此然鄭氏不以藻率爲一物也禮經皆云藻藉不言藻率服子愼云藻爲畫藻率爲刷巾禮有刷巾率

卽古帥字聘禮鄭氏註古文帥皆作率說文帥下云佩巾也帥或从兌故詩野有死麕鄭箋禮記曲禮上內則皆云帨佩巾也咸案率通于律白虎通云律之言率說文云聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律爾雅釋器云不律謂之筆率蓋律之假借字也釋文率音律張參五經文字同內則右佩管遰鄭氏註管筆彄也遰刀鞞也率當筆彄中物鞞卽遰也詩鞞琫容刀毛傳下曰鞞上曰琫又鞞琫有珌毛傳鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾珌下飾者天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌案鞛卽琫字說文有琫無鞛廣韻亦無鞛字玉篇鞛必孔反刀下飾亦作琫其證

也此云刀下飾則沿杜之謬詩正義云鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾下不言其飾指鞞之體故云下曰鞞上則有飾可名故曰上曰琫引傳鞛作琫詩瞻彼洛矣釋文琫字又作鞛必孔反佩刀鞘上飾杜註藻率鞞琫皆誤正義曲爲之辨然適以彰其過也

鞶厲註鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者

此本服氏註服又用詩毛傳也案上文已舉帶裳幅舄此句自不應以鞶厲爲帶景伯子愼皆誤杜不能正其失而强分上帶爲革帶則更無據詩都人士鄭箋云而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂正義云傳作鞶厲鄭註鞶裂厲裂義同也內則云男鞶革女鞶絲鄭注鞶小囊盛帨巾者男用革女用緇

有緣飾之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂

繻字雖今異義實同也疏云證厲是鞶囊裂帛之飾周禮巾車賈疏曰易之鞶謂鞶囊即內則云男鞶革是也士昏禮鄭注鞶鞶囊也所以盛帨巾之屬此

以鞶爲鞶囊厲爲裂帛之飾得之孔沖遠徑以內則鞶革鞶絲與綮袠皆爲帶駮鄭之說則誣甚矣可置之不議

鸞和註鸞在鑣和在衡

此沿服虔之誤大戴禮保傅篇云在衡爲鸞在軾爲和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應聲曰和和則敬此御之節也禮記經解鄭氏註引韓詩內傳曰鸞在衡和在式前升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應與戴禮同故周禮大馭凡馭路儀以鸞和爲節鄭氏註舒疾

之法也鸞在衡和在軾皆以金爲鈴東京賦云鑾聲噦噦西京賦云大路鳴鑾李善兩引鄭註皆與此同案後漢書劉昭補註引蓼蕭詩魯訓曰和設軾者也鸞設衡者也引白虎通曰鸞者在衡和者在軾與戴禮韓詩皆同後漢書輿服志云鸞雀立衡又云龍首鸞衡此皆乘車鸞在衡和在軾之證故詩駟鐵鄭箋云置鸞於鑣異于乘車也後漢書補註引許叔重云八鸞鎗鎗則一馬二鸞也又曰轄車鸞鑣知非衡也說文云人君乘車四馬鑣八鸞鈴象鸞鳥聲和則敬也據此則鸞皆在鑣然與鸞輅奚別也叔重說亦未確詩蓼蕭毛傳云在鑣曰鸞案蓼蕭序曰澤及四海也鄭箋九夷八狄七戎六蠻謂之四海國在九州之外周禮巾車木路以田以封蕃國鄭注謂九州之外夷服鎮服蕃服則毛傳言在鑣曰鸞則正周禮所云木路與駟鐵用輶車以田相合鄭箋以

爲天子之車飾則鸞路矣故不從毛傳詩商頌鄭箋亦云鸞在鑣四馬則八鸞諸侯來助祭者乘篆轂金飾錯衡之車駕四牡其鸞鶬鶬然聲和此皆合蕃服鎮服夷服諸侯而言所乘蓋木路也與駟鐵輶車相等周禮巾車所云木路以田以封蕃國是也詩正義以金飾錯衡爲金路故不得其解司馬相如上林賦云鳴玉鸞郭璞曰在軾曰鸞此以和爲鸞之誤按軾式前也和在式前傅玄乘輿馬賦注鸞在馬勒鑣漢書五行志顏師古註和鈴也以金爲之施于衡上鸞亦以金爲鸞鳥而銜鈴焉施于鑣上動皆有聲以爲舒疾之節後漢書光武帝紀章懷賢註皆誤以田車釋鸞路矣今咸正之曰木路革路之鸞在鑣詩駟鐵輶車鸞鑣是也玉路金路象路之鸞在衡禮月令

乘鸞路是也故離騷云鳴玉鸞之啾啾王逸註鸞鳥
也以玉爲之著於衡和著於軾惟高誘註呂覽云鸞
鳥在衡和在軾鳴相應和後世不能復致鑄銅爲之
飾以金謂之鸞輅也惟此論可以破兩漢諸儒之惑

案異義戴毛氏二說謹案云經無正文且殷周或異惜鄭不據月令駁之也周禮大馭賈疏曰案秦詩云輶車鸞鑣毛云鸞在衡鄭云鸞在鑣不從毛義者鄭以田車鸞在鑣乘馬鸞在衡按毛傳無鸞在衡之說豈今本有脫簡抑賈公彥意必之說與鄭司農注保氏五馭鳴和鸞疏亦云和在式鸞在衡雀豹古今註五輅衡上金雀口銜鈴末断

其弟以千畝之戰生註西河界休縣南有地名千畝
詩祈父正義曰國語云宣王不籍千畝虢文公諫而
不聽三十九年戰于千畝孔晁云宣王不耕籍田神

怒民因爲戎所伐戰於近郊則兒意天子籍田千畝
還在籍田而戰則千畝在王之近郊非是晉地史記
趙世家正義據括地志以爲千畝原在晉州岳陽縣
北九十里非也案後漢書志界休有千畝聚劉昭補
注引傳曰晉爲千畝之戰在縣南更爲謬妄晉與誰
氏爲千畝之戰經傳無文誤解傳義不獨沿杜之誤
也故正義曰案周本紀宣王三十九年王與姜戎戰
于千畝取此戰事以爲子名也
三年經齊侯衞侯胥命于蒲註申約言以相命而不歃
血也
案學記云大信不約鄭氏註謂若胥命于蒲無盟約

鄭說是也杜云申約言則與傳言不盟相戾矣

五年傳原繁高渠彌以中軍奉公爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫註司馬法車戰二十五乘爲偏以車居前以伍承之承偏之隙而彌縫闕漏也五人爲伍此蓋魚麗陳法

江氏愼修曰此與宣十二年楚君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩成七年申公巫臣以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉杜注皆失之楚廣之偏引司馬法十五乘爲大偏巫臣之偏引司馬法九乘爲小偏十五乘爲大偏據此則偏有三法一爲二十五乘一爲十五乘一爲九乘魚麗用二十五乘之法者也然云

先偏後伍伍承彌縫此伍亦是車之伍故夏官司右凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘鄭注車亦有卒伍賈疏引左傳廣有一卒卒偏之兩以明車之有伍然則此所謂伍者伍倍其偏之乘葢以二十五乘居前以百二十五乘承其後而彌縫之若魚之相麗而進言車則人在其閒可知而杜以五人爲伍釋之誤矣咸案杜氏釋車戰之法每雜車法徒法爲一故其說終迂迴而不可通能抉其繆者自江氏始也麗通古連字鄭氏註聘禮云古文麗爲連魚麗葢取其如魚連屬之義也漢書陳湯傳夾門魚鱗陳師古曰言其相接次形若魚鱗麗又與離通哀二十五年公

爲支離之卒杜註支離陳名蓋亦相接次之義也

旝動而鼓註旝旃也通帛爲之蓋今大將之麾也執以爲號令

旝說文从㫃會聲建大木置石其上發以機以䃂敵也引傳曰旝動而鼓詩曰其旝如林賈侍中解此傳亦以旝爲發石一曰飛石范蠡兵法作飛石正義非不知是說而反引周禮司常通帛爲旜作爲旝曲狥杜說是直亂經者㦯案三國志魏書云太祖乃爲發石車擊紹樓皆破紹衆號曰霹靂車裴松之註引魏氏春秋曰以古有矢石又傳言旝動而鼓說曰旝發石也於是作發石車司馬相如子虛賦云礧石相擊

師古曰礧石轉石也鄭註周禮職金云作槍雷椎椁之屬疑雷卽櫓此皆櫓爲發石之證

龍見而雩註龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大遠爲百穀祈膏雨

後漢書志補註引服虔注傳云大雩夏祭天名雩遠也遠爲百穀祈膏雨龍見而雩龍角亢也謂四月昏龍星體見萬物始盛待雨而大故雩祭以求雨也一說大雩者祭于帝而祈雨也一說郊祀天祈農事雩祭山川而祈雨也杜本服說案周禮司巫鄭氏註雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神說文雩下云夏祭樂于赤帝以祈甘雨也从雨于聲或从羽雩作

翇羽舞也據龍見在四月則服說是月令記於仲夏

葢卽鄭志答趙商所謂禮記後人所集據時而言多

錯雜不與經同故鄭註月令自爲兩解潁子嚴以龍

見卽五月宜爲元凱所駮矣據昭二十九年五行之

官封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉則鄭說

是魯用天子之禮樂或可夏祭赤帝也服氏以爲夏

祭天名則非據雩又作翇則雩葢祈雨祭之舞名故

周禮舞師有旱暵之事鄭注謂雩也許叔重以爲夏

祭樂甚善服杜皆以雩之言遠鄭氏禮注及王充論

衡皆以雩之言吁各以義解耳

六年傳嘉栗旨酒注嘉善也栗謹敬也

詩生民實穎實栗毛傳栗其實栗栗然鄭箋栗成就也正義引此傳服虔注云穀之初熟爲栗是栗爲穀熟貌服說是

親其九族注九族謂外祖父外祖母從母子及妻父妻母姑之子姊妹之子女子之子非己之同族皆外親有服而異族者也

詩葛藟正義引異義尙書歐陽說九族乃異姓有親屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族已女昆弟適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲

一族杜所自出然漢時俗說也故鄭駮異義云異姓之服不過緦麻言不廢昏又昏禮請期云惟是三族之不虞恐其廢昏明非外族也大戴禮保傅篇云三族輔之盧辯註父族母族妻族案喪服小記云親親以三爲五以五爲九爾雅釋親云內宗曰族母妻之族爲黨此異姓不爲族之明證故尚書孔傳鄭氏註詩葛藟毛傳常棣行葦鄭箋皆云九族從已上至高祖下及玄孫之親也白虎通云族者湊也聚也上湊高祖下至玄孫顧君亭林辯九族最詳見日知錄五經同異正義引尚書歐陽說與詩正義同委曲徇杜蔑視古學謬妄殊甚

按以大牢註大牢牛羊豕也以禮接夫人重適也

此與內則文同鄭氏註接讀爲捷捷勝也謂食其母

使補虛强氣也案記云接子擇日盚爲子接毋與傳義正同杜解非是

周人以諱事神名終將諱之註君父之名固非臣子所斥然禮旣卒哭以木鐸狥曰舍故而諱新謂舍親盡之祖而諱新死者故言以諱事神名終將諱之自父至高祖皆不敢斥言

杜解次句太曲故孔沖遠別之云自殷以往未有諱法諱始於周周人尊神之故爲之諱名以此諱法敬事明神故言周人以諱事神子生三月爲之立名終久必將諱之故須豫有所辟爲下諸廢張本也終將諱之謂死後乃諱之案釋文周人以諱事神名絕句

云眾家多以名字屬下句咸謂以名屬上讀亦非是當讀周人以諱事神句名句終將諱之

十二年傳公及宋公盟于句瀆之丘註句瀆之丘即穀丘也

經作盟于穀丘註穀丘宋地案句瀆釋文音豆亦作句竇史記作笙瀆賈侍中云魯地句竇莊九年殺子糾于生竇是也司馬貞索隱曰又按鄒誕生本作莘瀆笙聲相近莘如字瀆音豆論語作溝瀆蓋後代聲轉而字異故諸文不同爾杜註莊九年傳生竇魯地一地而分屬二國殊繆漢志濟陰郡句陽應劭曰左氏傳句瀆之丘也後漢書孝桓帝紀八月濟陰言黃龍見

句陽章懷賢註縣名屬濟陰郡引傳曰盟于句瀆之丘是也故城在今曹州乘氏縣北一名穀丘又案史記齊世家莊公卽位執太子牙於句竇之丘殺之故知傳言句瀆史記句竇或言笙瀆論語言溝瀆確爲一地也顧氏棟高春秋大事表終沿杜之誤而不能詳攷其地乃云曹縣北三十里爲宋穀丘又曹縣東北三十里爲魯生竇地據此則析爲二地矣及其爲春秋輿圖則又云宋穀丘在曹縣東北三十里不列生竇所在何地及其爲都邑表於宋列穀丘據方輿紀要云在今山東曹州府曹縣北三十里於魯列生竇云在今曹州府曹縣東北三十里濮水所逕爲

齊魯交界不知酈道元水經註已云濮水又東與句瀆合句瀆首受濮水枝渠於句陽縣東南逕句陽縣故城南春秋之穀丘也左傳以爲句瀆之丘顧君於地學甚疎考古者當勿爲所誤也

使伯嘉諜之註諜伺也

周禮環人云巡邦國搏諜賊鄭氏註諜賊反閒爲國賊說文云軍中反閒也杜註未善

十四年經御廩災註御廩公所親耕以奉粢盛之倉也

此本劉歆說漢書五行志載諸儒說此傳者三家了發其一也惟劉向以爲夫人八妾所舂米之臧以奉宗廟者案月令季秋乃命冢宰藏帝籍之收于神倉

鄭氏註重粢盛之委也帝籍所耕千畝也藏祭祀之穀故爲神倉神倉當即御廩帝籍鄭註爲天神借民力所治之田是也二劉說皆未當○洪适隸釋載魏三體石經左傳遺字御御廩古文㕢災古文篆馭又廩篆烖篆

傳曹人致餼註熟曰饔生曰餼

聘禮賈公彥疏云主國歸饔餼五牢云飪一牢腥二牢餼二牢鄭注云餼生也牛羊右手牽之豕束之是牲生爲餼上介及士亦皆牲生爲餼論語云告朔之餼羊鄭注亦云牲生曰餼春秋傳云餼藏石牛服氏亦云牲生是凡牲生曰餼春秋僖三十三年鄭皇武子云餼牽竭矣服氏以爲腥曰餼案服注餼死牛牽生牛詩序

云雖有牲牢饔餼鄭云腥曰餼以其對生是活故以餼爲腥又不爲牲生者鄭望文爲義故註不同然則餼爲生爲腥經無正文案說文米部氣下云饋客芻米也从米气聲春秋傳曰齊人來氣諸侯又槩下云氣或从旣又餼下云氣或从食則餼其爲芻米與

十六年經冬城向註傳曰書時也而下有十一月舊說因謂傳誤此城向亦俱是十一月但本事異各隨本而書之耳推挍此年閏在六月則月卻而節前水星可在十一月而正也詩云定之方中作于楚宮此未正中也功役之事皆總指天象不與言歷數同也

劉光伯據周語曰辰星見而雨畢韋昭注建戌之初寒露節也天

根見而水涸注寒露之後十日駟見而隕霜注建戌之中火見而清風戒寒注霜降之後故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁隕霜而冬裘具清風至而修城郭宮室注火見之後建亥之初也故夏令曰九月除道十月成梁營室之中土功其始案考工記輿人賈疏云東壁一名營室一名水春秋傳云水昏正而栽一名定定之方中是也先儒以爲建戌之月霜始降房星見霜降之後寒風至而心星見鄭玄云辰星見謂九月本天根見謂九月末天根謂氐星也火見自是建亥之月又春秋城楚丘是正月而杜引詩云定之方中未正中也定星豈正月未正中乎據此諸文則火見土功必在建亥之月則建戌之月必無土功之理而杜以爲建戌

之月得城向者非也咸案詩鄭箋定星昏中而正于是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方正義曰定之方中小雪時則在周十二月矣故韋昭註周語云定謂之營室謂建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也即據杜氏以爲月卻節前則時未小雪定星何由昏正即以爲定未昏正可以興功則顯與夏令詩言相戾矣傳猶書時何邪劉氏規過誠不易之論正義猶曲爲杜諱然愈諱而愈繆矣

十七年傳日官居卿以底日禮也註日官天子掌厯者不在六卿之數而位從卿故言居卿也底平也謂平厯

數

周禮大史賈疏曰服虔註云是居卿者使卿居其官以主之重歷數也鄭氏註大史日官也舉此傳爲證云居猶處也言建六典以處六卿之職鄭說是服云卿居其官杜云位從卿皆無所據賈疏以爲服君之義大史雖下大夫使卿來居之治大史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天御諱象日月星辰是卿掌歷數明周亦同此意必之說不足據也

莊公

元年傳不稱卽位文姜出故也註文姜與桓俱行而桓爲齊所殺故不敢還莊公父弒母出故不忍行卽位之

禮據文姜未還故傳稱文姜出也姜於是感公意而還不書不告廟

詩南山鄭箋夫人久留於齊莊公卽位後乃來正義曰其來年月三傳無文莊元年經書夫人孫於齊公羊傳云夫人固在齊矣其言孫何念母也正月以存君念母以首事何休及賈逵服虔皆以爲桓公之薨至是年三月期而小祥公憂少殺念及於母以其罪重不可以反之故書孫於齊耳其實在於齊本未歸也至二年夫人會齊侯于禚是從魯往之則於會之前已反魯矣服虔云蓋魯桓公之喪從齊來以文姜爲二年始來杜預以莊元年歳首卽位之時文姜來

既至爲魯人所尤故三月又孫于齊謂來而復去非先在齊杜預創爲其說前儒盡不然也鄭於喪服小記之注引公羊正月存親之事則亦同於賈服至二年乃歸也據此已知杜氏之謬而於此傳復佐成其說葢疏家意在隨人故卒無定論

二年經公子慶父註莊公時年十五則慶父莊公庶兄莊二十七年公羊傳云公子慶父公子牙公子友皆莊公之母弟也史記魯世家云莊公有三弟長曰慶父次曰叔牙次曰季友杜氏釋例以爲計其年歲未能統軍徑詆公羊之妄不知杜更何據而指爲莊之庶兄也釋例以慶父之氏曰孟爲明證不省八年傳

又稱仲慶父何謂孔沖遠云氏曰孟氏傳文實然而經稱仲孫杜無明釋然則正義亦心知其未確矣劉光伯以爲慶父自稱仲欲同於正適此又爲杜氏足其說皆肊斷也闕疑爲善案曲禮上正義曰襄五年經書仲孫蔑會吳於善道傳云孟獻子會吳于善道仲稱孟者是慶父之後鄭注論語云慶父輙稱死時人爲之諱故稱孟氏

四年傳楚武王荆尸授師孑焉以伐隨註尸陳也荆亦楚也更爲楚陳兵之法楊雄方言孑者戟也然則楚始於此參用戟爲陳

子雲所紀蓋漢時語非古法也周禮考工記冶氏賈疏引此傳註云孑句孑凡戟而無刃秦晉之間謂之孑或謂之鏔吳楊之間謂之伐東齊秦晉之間其大

者謂之曼胡其曲者謂之句子曼胡案攷工記冶氏戈廣二寸內倍之胡三之援四之鄭氏註戈句子戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸鄭司農云援直刃也胡其子下云已倨則不入已句則不決長內則折前短內則不疾是故句倨外博鄭氏註戈句兵也主于胡也博廣也倨之外胡之裏也句之外胡之表也廣其本以除四病而便用也俗謂之曼胡似此然則子蓋戈也所以別於戟故冶氏又云戟廣寸有半寸此正子與戟異之證鄭氏以漢法擬之故云戈今句子戟今三鋒戟亦非以子爲戟也郭景純註方言亦以戟謂

之子取名於鉤子也鉤子鏝胡即今雞鳴句子戟也張平子東京賦云立戈迆戞薛綜註戈句子戟與此正同杜征南獨未考與按賈疏引註與方言略別鏢方言作鏝代作戈戞作鏝鉤子作鉤釘○禮曲禮上正義云戈鉤子戟也如戟而橫安刃但頭不嚮上爲鉤也直刃長八寸橫刃長六寸刃下接柄處長四寸并廣二寸用以鉤殺人也

除道梁溠註溠水在義陽厥縣西東南人鄖水

元和郡縣志溠水在隨縣西四十里引此傳證之案水經註云溠水又東南逕隨縣故城西顧氏棟高云溠水出湖廣德安府隨州西北黃山東南流注於溳傳言營軍臨隨則梁溠當在隨縣界內無緣反在厥縣溠水之上流而成梁也酈元所言葢在下溠元和志云唐城縣本漢隨縣地梁于

此置下溠戍後沒魏改爲下溠鎭溠之入溳水當去此不遠也案許叔重云溳水出南陽蔡陽東入夏水據元和志棗陽縣本漢之蔡陽則在隨州之西顧氏棟高云溳水出隨州西大洪山東南流逕德安府治安陸縣西謂之淸水杜君釋例節例以爲從厥縣西東南至隨縣入溳水易溠爲溹切讀從溹音非是溹俗音也案溠徐鉉說文側駕切字林莊加反玉篇側駕千何二切周禮職方氏釋文云溠音詐左傳音同從高貴公讀如溹則失古音且易經字矣○鄭司農註職方氏引傳如字惟許叔重引作修涂梁溠古本或異也

六年經齊人來歸衞俘註公羊穀梁經傳皆言衞寶此傳亦言寶唯此經言俘疑經誤俘囚也

孔沖遠云案說文保从人𤓽省聲古文保不省然則古文通用寶或保字與俘相似故誤作俘耳咸按魏三體石經左傳遺字寶作𠈃與𠈃形似當是𠈃字傳寫之譌石經大寶龜作宊𠈃龜高誘註淮南云保猶葆也寶也易繫辭下聖人之大寶曰位孟喜本作大保史記樂書寶龜文作[illegible]龜索隱曰葆與寶同然則俘當爲保保古寶字也獲寶物亦得稱俘周書世俘解云武王俘商舊玉億有百萬此明證也經即爲俘於古義得通猶言歸其所俘之寶物耳不爲繆誤

八年經甲午治兵註治兵於廟習號令

周禮大司馬賈疏引傳註曰三年而治兵與秋同名

兵革將出故曰治兵案鄭駁五經異義云周司馬職仲夏教茇舍仲秋教治兵其下曰如戰之陳仲冬教大閱修戰法虞人萊所田之野乃爲之如是治兵之屬皆習戰非授兵於廟也又曲禮下云外事以剛日鄭氏註順其出爲陽也出郊爲外事引傳曰甲午祠兵此公羊經文案鄭駁異義以公羊治誤爲祠則所引葢亦以祠爲治也鄭說長傳言治兵於廟沈氏以爲告廟得之

傳初公孫無知虐于雍廩註雍廩齊大夫爲殺無知傳史記齊世家雍廩作雍林司馬貞索隱曰亦有本作雍廩賈逵曰渠丘大夫左傳雍廩殺無知葢以雍廩

爲名其地有人殺無知賈言渠丘大夫者渠丘邑名雍廩爲渠丘大夫也咸以爲賈杜二說皆誤司馬氏之語甚當蓋雍廩有殺無知者其人微末由知也故從其地經書齊人是也雍廩蓋地名故史記作游於雍林

九年傳公喪戎路傳乘而歸註戎路兵車傳乘乘他車

案鄭氏註少儀云貳車佐車皆副車也朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐郎取是傳爲證然則傳乘蓋佐車矣正義引作公喪戎路佐車授綏誤也

乃殺子糾于生竇註生竇魯地

此蓋齊魯之閒地卽桓十二年傳盟于句瀆之丘是

也杜兩註皆誤已詳前說

十年傳蒙臯比而先犯之註臯比虎皮

此沿服氏之誤樂記云倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜鄭氏註包干戈以虎皮明能以武服威也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也虎皮與櫜非卽一物虎皮以包干戈櫜以衣兵甲也服逸經文將帥二句以虎皮卽爲櫜據之以釋此傳繆矣鄭註櫜弓下云櫜甲衣也註少儀云櫜弢鎧衣也韋昭註國語曰櫜弢也案周禮考工記韗人爲臯鼓鄭司農註引鼓人以鼛鼓鼓役事鼛作臯繇詩又作鼛詩鼓鐘正義曰鼛卽臯也古今字異耳建櫜之櫜下從木鄭司農註韗人臯陶爲

鼓木冒鼓謂蒙鼓以革然則冒革干木之謂皋也故櫜下從木蒙鼓則以鼓爲聲故鼛從鼓亟人爲甲云櫜之欲其約也鄭司農云謂卷置櫜中也引傳云櫜甲而見子南櫜葢冒革於木爲甲衣也咸謂蒙皋句若詩小戎蒙伐有苑之屬比屬下讀爲比爾干之比

孔沖遠云建櫜之字或作建橐

十一年傳公以金僕姑射南宮長萬註金僕姑矢名南宮長萬宋大夫

正義云矢名僕姑其義未聞案姑當讀如括釋名矢指也其本曰足其末曰括括會也與弦相會也姑括葢雙聲又姑似古矢聲之假借士昏禮於是與始飯

之錯鄭氏註古文始爲姑矢又與始聲近也矢或借始而成姑聲耳古文僕形近鏃故字林作鏷鏲云魯矢名爾雅金鏃翦羽謂之鍭僕疑爲鍭然轉寫既久不可考矣杜氏以爲矢名亦以意解之○南宮長萬十二年傳皆作南宮萬釋文云本或作長萬長衍字也

十四年傳命我先人典司宗祏註宗祏宗廟中藏主石室言已世爲宗廟守臣

說文曰祏宗廟主也周禮有郊宗石室又宔字下云宗廟宔祏从宀 主聲太平御覽五百三十一引五經異義云春秋左傳曰徙宔祏于周廟言宗廟有郊宗石室

所以藏栗主也此宗祏亦疑爲主祏孔沖遠云於廟之北壁內爲石室以藏木主咸案後漢書志劉昭補註引決疑要註云毁廟主藏廟外戶之外西牖之中有石函名曰宗祏函中有笥以盛主親盡則廟毁廟毁之主藏於始祖之廟祏漢以後用木後漢光武帝紀章懷註引衛宏漢舊儀曰已葬收主爲木函藏廟太室中西壁坎中去地六尺一寸祭則立主于坎下正義以爲藏在北壁無據

十八年經秋有蜮註蜮短狐也蓋以含沙射人爲災

周禮夏官蟈氏疏引傳服註云短狐南方盛暑所生其狀如鼈古無今有含沙射入人皮肉中其瘡如疥偏身中濩濩蜮蜮故曰災禮曰蜮君則有杜蓋本此

案洪範五行傳（從正義所引）漢書五行志皆以爲蜮生南越陸璣毛詩義疏亦云蜮在江淮水中似魯不得有蜮故劉向以爲蜮生南越由齊姜淫蜮莊公故生於魯云蜮猶惑也近䠶妖死亡之象蓋由穀梁氏以蜮爲射人者故先儒相承爲說惟劉子駿以爲蜮盛暑所生非自越來蓋郎大田鄭箋所云螟螣之屬盛陽气嬴則生之也故呂覽云又無螟蜮高誘註蜮或作螣食心曰螟食葉曰蜮（詩大田鄭箋食心曰螟食葉曰螣釋文螣字亦作蜮兗）州謂蜮爲螣音相近也此說得之

傳公追戎于濟西不言其來諱之也註戎來侵魯魯人不知去乃追之故諱不言其來

周禮小司徒賈疏引服氏註此傳云桓公爲好莊公獨不能修而見侵濟西曹地案服說是杜說非也

遷權于那處註那處楚地南郡編縣東南有那口城後漢書郡國志南郡編有藍口聚卽那處也那藍聲近音轉而字異耳劉昭補註引杜說則自別爲那口城非是後漢書燕常傳云後與成丹張卬別入南郡藍口號下江兵蕊卽其地案那與冉同史記管蔡世家索隱云冉國也冉或作那案國語云冉季鄭姬賈逵曰文王子聃季之國也引此年傳註聃與郍皆音奴甘反故那音爲藍釋文作乃多反誤矣

十九年經伐我西鄙註鄙邊邑

西鄙蓋許邑詩閟宮毛傳常許魯南鄙西鄙正義云
常爲南鄙許爲西鄙
傳而葬於絰皇註絰皇冢前闕生守門故死不失職
正義引宣十四年傳屨及於窒皇謂寢門闕證此絰
皇亦冢前闕案呂氏春秋載宣十四年傳事作屨及
諸庭高誘註引作屨及于絰皇據此知絰皇非門闕
之證蓋庭中也周禮冢人云凡有功者居前鄭註居
王墓之前處昭穆之中央又云帥其屬而巡墓厲居
其中之室以守之鄭氏注厲塋限遮列處鄭司農云
居其中之室有官寺在墓中絰皇蓋在塋限以內官
寺之中也顏師古漢書註室無四壁曰皇杜解未確

二十年傳執燕仲父註燕仲父南燕伯爲伐周故

正義曰服氏亦云南燕伯爵案史記燕召公世家莊公十六年與宋衛共伐周索隱引譙周云據左氏燕與衛伐周惠王乃是南燕姞姓世家以爲北燕伯故著史考云北燕是姞姓耳今案左氏莊十九年衛師伐周二十年齊伐山戎傳云執燕仲父三十年齊伐山戎傳曰謀伐戎以其病燕故也據傳文及此記元是北燕不疑杜君妄說仲父是南燕伯且燕衛俱是姬姓故有伐周納王之事若是姞姓燕與衛伐周則鄭何以獨伐燕而不伐衛乎案范甯註穀梁南燕姞姓在鄭衛之閒北燕姬姓在晉之北

二十一年傳鄭伯享王于闕西辟註闕象魏也

服子慎曰西辟西偏也正義云辟是旁側之語謂兩觀之內道之西也殷敦銘曰繼治我西偏東偏惠氏同

王巡虢守註巡守於虢國也天子省方謂之巡守

咸案守當古文宥字之誤說文守篆𡧍華岳碑作𡧍見郭宗正汗簡宀部有周伯映彝作𡧍惠棟以爲宥𡧍之壞字非是𡧍守𡧍宥形似轉寫者脫去一畫而成守字耳宥猶勸也即十八年傳王饗醴命之宥義此傳下云王與之酒泉子之爵是也杜解於傳義不順

二十二年經肆大眚註赦有罪也放赦罪人盪滌衆故以新其心有時而用之非制所常故書

賈侍中以文姜爲有罪故赦而後葬以說臣子也魯大赦國中罪過欲令文姜之過因是得除以葬文姜此說爲長正義旣疑文姜葬緩而又不從賈說葢爲杜諱

二十三年傳諸侯有王註從王事

詩下泉四國有王鄭箋云有王謂朝聘於天子也正義據此傳證之覲下云王有巡狩鄭說愈確

二十四年經赤歸于曹註赤曹僖公也葢爲戎所納故曰歸

史記曹世家與年表皆云僖公名夷則赤非僖公較矣賈侍中以爲羈是曹君赤是戎之外孫故戎侵曹

逐覊而立亦此說較長孔沖遠以爲賈說無據不知杜更乖也豈盡書之舛誤

傳女贄不過榛栗註榛小栗

榛當作亲說文木部亲下云果實如小栗从木辛聲引傳作女摯不過亲栗又榛下云木也从木秦聲今本作榛蓁誤案禮記古文作亲鄭氏注實似栗而小字林亦云榛木之字从辛木似梓實如小栗杜氏徑以爲小栗與下栗奚別也

二十八年經冬築郿註郿魯下邑

公羊穀梁二釋文皆云左氏作麋公穀皆作築微范甯註微魯邑酈元水經註濟水又北逕微鄉東春秋

經書冬築郿公羊傳謂之微案少牢饋食禮鄭氏註古文眉爲微士冠禮註古文眉作麋眉麋微古皆一字也故荀子非相篇伊尹之狀面無須麋楊倞註麋與眉同此傳之郿又作麋無異義也杜云下邑亦以意解公羊釋文築微左氏作麋惠氏據京相璠云郿公羊傳謂之微在東平壽張縣西北三十里有故微鄉

傳賂外嬖梁五與東關嬖五註姓梁名五在閨闥之外者東關嬖五別在關塞者亦名五皆大夫爲獻公所嬖幸視聽外事

東關疑亦嬖者之姓猶東門襄仲東郭偃皆以其地爲氏如杜解則旣所嬖幸而又置在關塞無是情也

三十年傳闘射師諫註射師闘廉也

正義云杜以射師與闘廉爲一人不知何據服虔云射師若敖子闘班也射師被執則不得殺子元知射師與班必非一人不知傳言殺子元則又一時矣服說是

三十二年經城小穀註小穀齊邑濟北穀城縣城中有管仲井

顧炎武以爲城小穀爲管仲疑左氏之誤范甯解穀梁傳云小穀魯邑春秋發微曰曲阜西北有故小穀城史記漢高帝以魯公禮葬項王穀城當即此也見顧氏山東考古錄及顧棟高三傳異同表

見孟任從之閟註閟不從公

說文云閟閉門也从門必聲春秋傳曰閟門而與之言詩閟宮正義引此傳以爲閟戶拒公故閟爲閉也

三十二年傳能投蓋于稷門注走而自投接其屋之桷反覆屋上

水經注引服氏注此傳云能投千鈞之重過門之上二說皆未善劉炫以爲能投車蓋於稷門是也正義謂車蓋以物帛爲之輕而帆風非可投之物案投蓋當并車蓋之達常桯園而去之也鄭司農注輪人云達常蓋斗柄下入杠中也桯蓋杠也案輪人云部廣六寸司農云部蓋斗也顧亭林補正以爲有力者乃能投輕物使上亦通